易原

易原卷之三

明進士祠部郎台南陳

乾坤交而爲坎離坎離生物而乾坤爲無而剛柔變化坎離不知矣故䷂䷃者夲離也剛柔則屯蒙也屯蒙所以爲生物之始也䷾原性則乾坤也互藏則坎離也坎離所以爲造化之終也乾坤定位之後屯蒙化生之餘否泰交而爲父母以總六子運用於其間也

䷊乾下坤上

卦取否泰彖傳之義明矣由泰而逆數之歷八卦爲

也爲蒙言治者本於亂者也由否泰而順數之爲臨
爲觀言亂者適於治者也乾坤未闢坎離未交否泰
處于其間天地之情可見矣以象觀之屯也小畜也
同人也大有也皆以乾爲主而長女中女少女在焉
居于否泰之内謙也豫也師也比也皆以坤爲主而
長男中男少男在焉又居于否泰之外一似父母總
六子而正位乎内外之意前乎屯蒙萬物初生而氣
化未開也後乎臨觀德業已盛治化之已成也因象
察理義亦明矣

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地交而萬物通氣相資也上下交而志同事相成也何以君子小人獨不交而外之乎蓋造化無私而人心有欲故也無私者氣之自然曰陰曰陽有欲者氣之攻取曰淑曰慝交者取上下之互用別者分內外之貞悔象占之異也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

天地交而后泰是天不可無地地不可無天聖人象之又知天地不可無人君矣天主資始地之所生也地主成終天之所施也財成輔相而左右之又賛助天地之所不及也財成者治曆明時晝界分州之類是也輔相者燮調德伏辨察土方之類是也使民左之右之無不宜之所以利天地之利也天地以生物爲心聖人以叅賛爲業

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

先儒之説詳矣三陽皆君子進用而其義不同何哉以位與時故也時當乎泰而位方在下則必扳而薦之諸陽向用而連類並進亦其勢也初變爲巽巽爲草木有茅茹之象

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

以大臣之位應柔順之君當泰盛之世行中正之道不患乎世不治而小人不退矣然君子猶不敢恃而必有以處之焉包荒無不容也用馮河無不戒也不

遐遺無所棄也朋亡無所私也是以得尚于中行而成光明正大之治否則待人太嚴則相激之勢成安於無事則怠玩之弊滋遠者有遺則恬退之風鮮結爲朋黨則競進之患生是豈泰之道哉應坤爲包荒爻變互上坎體爲河上下交爲不遐遺變陽爲陰爲朋亡

九三无平不陂无往不復艱貞吉勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

盛衰之理自相倚伏故平者陂之兆復者往之機待

其衰而戒之无及矣六三當泰之時三陽將盡即持之以艱難之心守之以堅正之道庶乎無咎苟爲不信而勿恤之于食可有福乎言天祿必永終也蓋太之爲卦本小往大來天地交也至三爻則來者盡而往者復天地反際矣故有此象

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

小人覬覦之心雖未嘗已然時當太盛而君子處之各得其道亦未嘗不委心也位之於外而通之以情

此其所以翩翩然來向之孚信之心不待告戒矣失實之失先儒作反實以陽實而陰就之乃其中心之願而非有所強焉非感時而有此乎

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

六五柔順中正且在上位又女子不得自專故以帝乙歸妹取象言王姬下嫁不敢以尊貴倚驕乃所以為福也如才弱之人偶當上位不以勢分自恃下於賢者自亦得以保其福為大吉之道也然必出其中心之願斯能行之否則鮮不驕而恃矣其亦盛世之

事也歟

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

防患如城城壊則防踈矣人君不能保于平日至于勢極如天命何哉苟復用師是速其禍耳但可守一隅而以義告戒之雖貞而亦吝道也故防患貴早也

☷☰ 坤上乾下

自乾坤定位而萬物生焉凡八卦而至泰中間更幾世而氣化開凡幾聖而治道備然泰之無幾而否之

即至何哉蓋治亂相因數之常也卦惟以理而不以數故否繼于泰之后欲司治者知所以挽之也無泰不否者陰陽消長之機撥亂爲治者聖人傾否之意

否之匪人不利君子貞大往小來

程子以爲否之時非人之道不利於君子守正以其大往而小來也楊子以爲否者用非其人天下之不利也惟君子於斯時獨守其正而已然以卦象之義與所占之意度之程子之言勝矣

乾坤之體以象定上下之位乾坤之用以氣運施受

之化后天之易主於用故天上地下爲否否者天地之氣數然也然必有匪人應焉豈匪人者造化之假手耶抑造化者匪人所感召耶噫天運而人從順乎命者也人定而勝天不委於命者也故卦從其象而占從其義

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

世之否也必有匪人出焉是匪人不利於君子之守

正也正大者天地之情陰陽相交而和也剛柔相濟而中也是以君剛濟之以柔臣柔濟之以剛匪人者出務極柔媚承順俾九五乾剛之君亦蠱惑而莫省焉其亦當大往小來之候也歟噫

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

否何以儉德避難哉善乎先儒之言曰能忍天下不可忍之窮斯能避天下不可避之難否則知之而不能去不有委於貧而仕者耶噫此食無求飽居無求安所以爲學之始也顏子簞瓢陋巷所以夫子重許

之也然豈特恐之難榮之以祿亦弗受矣君子所以得免於否之禍者此也

初六拔茅茹以其彚貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

陰陽皆有相連而進之象但陽初則爲君子而陰初未可兊其爲小人也此聖人之厚也故曰貞吉亨志在得君尤未見其可惟出於正則吉而且亨矣否初變成震體震爲蕃鮮地之蕃鮮亦茅茹象也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也

居大人之位遇世時之否所爲得中若包承焉包者

含容承者承順也如以小人包承君子是小人之善非君子之善也以君子包承小人是小人之愿而非君子之道也故有吉亨之辯焉與其吉而非正寧否而道亨耳否則爲人所包容何取於君子哉聖人於君子深致意也如此

六三包羞象曰包羞位不當也

六三以柔處剛非純於小人者又時否已過非久於亂者彼不知事之可羞而猶隱忍以處之蓋才本不稱竊位以居故如此其包羞寧免後悔乎

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

何以知有命也九五爲休否之君六二既小人非其應矣四則近之者也不命四而誰命哉此則不惟四得無咎而疇類亦麗於福焉以其志在於行道也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑象曰大人之吉位正當也

以陽剛之君宅中正之位合群陽而休一世之否吉可知矣然豈可不知所儆戒哉其心若曰其亡其亡如是而所繫斯安固矣

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

是卦上下不交故上三陽自合爲一竭力而濟否至於爻亦得傾矣九四持必行之志九五存儆戒之心上九又知乎後喜之意否有不傾者乎

☰☲ 離下乾上

當世之否未有不以天下爲私者家私其財士私其學人私其祿其義一也是以傾否之君子必大同于人焉同人所以次否之後也然卦何以謂之同人天上有火無所不照又火炎於上與天同行也同則又

有于野于宗之辨者蓋恐人情之偏不獨小人私爲而君子容有係吝者矣故爻復各因其義以爲戒也

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人而公且大焉則人心皆歸之亨也必矣以之涉險亦無不可故曰利涉大川然豈無所不同爲可哉利於君子之正道耳若小人以利歘爲同吾未見其能亨也卦凡有乾者多言利涉大川以其行之徤也故乾易以知險

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也文明以徤中正而應君子正
也唯君子爲能通天下之志
五爻皆同而惟六二一陰異耳今得位得中而應乎
五陽則是質不同而情同也天無不包其量同日随
天行其運同至徤而至明也君子體之則幽無不燭
而遠無弗到矣同人于野豈有暗而遺者乎
象曰天與火同人君子以族類辯物
君子與人雖无無所不同又非渾焉而無别也於族
也類之貴賤親疎賢愚大小各遂其分而已情同而

不必迹同也於物也辨之夷狄禽獸各得其所而已
理同不必事同也同而異其真大同之道乎
初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也
情之不通于天下猶人之相隔於門户也出門則八
荒我闥矣豈有咎耶初爻變爲艮艮爲門
六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也
六二本卦之所以爲同人者得位得中而應乎乾何
以有吝道乎自一卦言之上下相應無非同也自一
爻言之隔於三四未得同也未得同乎五而遂與初

合然則是近而不遠同於宗党者也一宗之外皆藩籬矣不亦吝哉二爻變則與諸陽同故曰宗

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也○二本應乎五者也然三近之又陰陽相比必欲其同乎已是與五爲敵矣五不可敵乃伏戎于莽自升高陵隱其迹而楊其情將以俟其至也至於三歲二終不與安所行其志乎○互巽爲草木爲隱伏離爲戈兵下土爲高陵三陽爲三歲

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則

困而反則也

四亦欲強二之合也復隔於三如在墉墉之外乃欲乘以攻之而不知三且不能加之矣四又何能克乎比之三而得吉者盖陽居陰位能以柔而濟其剛知義之不可而反則焉亦足取矣先儒以爲趙盾陶侃之事近之是也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五之信二也甚專二之應五也甚固乃爲三四所隔

故先則不免號咷而終至於合焉亦可樂矣然五剛而所遇復剛是以用大師以相克同人之時其亦有不容以情通者乎彖所謂大川此義是也又五變爲離有戈兵之象

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

郊野一也于野曰亨于郊曰無悔何也同人之時雖欲其公而上九在一卦之外天下皆應于九五矣彼且舒徐而獨後焉雖其心無所係吝而迹則自外者也無咎可矣又何亨之有耶

☲☰ 乾下離上

卦以一陰居上而五陽應之爲所有者大也故以名卦其象則日行天上日乃衆陽之宗當其下照也而天下共其耿光時乎上行也而天下共其瞻仰傳曰與人同者人必歸之故受之以大有可見我之所以與者如此則人之歸者亦如此矣反對之義不明乎大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人大有皆一陰五陽卦也陰居二則曰得位得中

而應乎乾陰居五則曰柔得尊位大中而上下應之何耶蓋同人者我同乎彼故以柔應乾下之之道也大有者人歸乎我上下皆應尊之之義也其不同者以此曰應天時行者又以日從天而運行氣化之所由施故曰元亨蓋不止以六五言矣

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有之世天下無不歸之矣君子豈以其順也而不知所以別之哉惡者遏之禁其欲而不敢肆也善者揚之示其勸而俾有終也凡此皆順天休命而非自

威福者也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

遠於六五無交也時當大有無害也如是豈有咎乎

位使之然也苟恃其無咎而肆志焉則天下皆有所

與而已獨无交焉害能免乎是以艱則無咎戒之也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗

也

九二以剛正之大臣承六五虛已之賢君委托付畀

非不重矣而才之與德實足以負荷焉猶之大車之

載任重致遠無有覆敗之虞占者量已足以稱之吉亨不佚言矣坤爲輿今乾稱大車者以其爲圜也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

下卦之上公侯象也處地遠而朝宗之念勤負嬿大而獻誠之意切郭汾陽於肅宗是也非其剛正謙下之德孚於上下其不如當時史李輩者鮮矣

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晳也

近君之臣時際大有君又虛已以待之將有不期驕

而驕自至者矣九四以陽位陰過爲愼厚雖富而不敢侈也又何咎哉蓋其得離之下體而自處之明非人之所及故也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

惟天下之至誠爲能感惟天下之至明爲有威六五以柔順之君得離明之照故厥孚交如莫不感也望之威如莫不畏也以是發志不待自明矣以是與人不頼防備矣其聖人之事乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

乾之上九不免於悔太之上六不免於吝大有之上九何獨若是之吉乎夫子曰履信思順蓋其所遇者六五之明君也履明君之信思明君之順乃得游優於無事之地享福於成功之時非天所祐能至是哉

☶☷ 艮下坤上

以卦言之地本下也今則蘊夫山之高而不自盈謙之象也以爻言之陽主進也今則止於山之下而不遽進謙之義也又内止而外順其心歛而不肆貌則

遜而不亢謙之意也

謙亨君子有終

謙者莫不有亨之理焉通上下而言也而惟君子則實之不可掩者愈顯而内之不自足者愈進故有終爲非僞爲於外與實不足以當之者比矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天至高而其光下照地至卑而其氣上行蓋取陰陽

之大者言之而不止於卦象矣下文即以天地之常
理明之所以見君子有終也彼天之行也氣常盈五
度二千四百二十五分成遲縮之曆非盈者反虧乎
朔常虛十度八千七百五十三分有奇得閏餘之月
非虛者反盈乎以至陵谷變遷盛衰乘除好惡莫不
皆然要之一出於自然之道而非偽矣是以君子之
尊者謙焉則德益光卑者謙焉則其勢不凌又且心
彌謙而道彌進蓋莫知其止者君子有終不其然乎
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

彖以持謙言象以處謙言故不曰山在地下而曰地中有山於多者裒之寡者益之順天地人神之道也多寡惟以平施則彼之謙與盈者取直不差而吾之處之也付與各當矣以山視地山則高矣以地視山地則大也大則不知其高而惟見其廣耳君子之謙也其本於厚德載物乎

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

臨事之初即持以謙可謂謙謙矣然豈可止而不進

哉以之涉險亦所允前但未用耳是以君子貴養盛
也養之其以卑乎在下曰卑前有坎體曰大川
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
二處臣位鳴其謙以教天下之人一本於正而非驕
也不亦吉乎有德者必有言非自曜也故曰中心得
也前有震體震善鳴
九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
卦惟一陽居外之上公侯之有勞於王事者也乃能
謙以居之德盛而禮恭矣豈不吉哉一陽統衆陰故

曰萬民服也互坎爲勞卦

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

九四上際於盛德之君下比於有功之臣不待有所爲而無不利矣惟但發揮其謙以法則之乃出於中心之誠如韓魏公之於永叔其殆近之乎

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

德之盛者不資勢而王心之柳者愈自謙而章湯以七十里文王以百里可謂不富矣然徂莒之遏葛載

之征天下莫不順之畏之其慄慄危懼翼翼小心之德有以感之乎曰征不服也非得已也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六之鳴與二同而非中心之得利用與五同而非不服之征故夫子以志未得與邑國別之若是亦利者何哉文帝每事謙讓未遑而吳楚養成驕恣之禍不以威臨之可乎其征國邑亦仁者之勇矣

☷☳ 坤下震上

成卦以雷出地上陽氣暢達故爲豫豫之義有三樂也定也又猶豫也卦實兼之而究則一也何者氣非偶然而有其來也必舒徐不決及其既發幽者鬱者莫不中矣彖言剛應爻言介石皆素定意也鳴與由冥皆樂意也盱則不決意也

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

卦以震處坤上有主器得地之義雷出地上有威震天下之意夫子發之以剛應志行蓋卦自復來初居於四行而應也震上坤下動而順也然豈但建侯順人心之所欲立行師順人心之所欲去乎至於天地之運化聖人之至教亦惟順動而已動而曰順一無心也禪授放伐惟時與義豈不甚大矣哉後世乃有竊其機厚施得民伏義執言者得罪多矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出於地先王因之而作樂者蓋樂由陽來而鳴天之籟惟雷之聲爲壮也旁而通之形氣相把悉取爲用於是音律興焉其和之至是乃以感鬼神召八風者大率聲相應氣相求之理耳天地之氣本至正而至順故中和之樂始足以通之聖人以薦上帝配祖考因以宣化者此也若夫妖聲厲氣之感也亦然君子可不慎所感乎

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

樂生於動故宜靜爻爻後動焉過矣故鮮有吉者乃若

初則事之始位之下也即自鳴其樂所歆無窮如之何其不凶乎震鳴在四而初應之故有此象

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

二亦動矣但居下之中而位之正視九四既不應之初六又不比之故動而自得其樂見幾而早斷者也卦互上艮為小石爲介變即爲离爲終日

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三近於四仰視其可樂若歆比之非其正應又歆去之自決可也乃猶豫而遲遲焉寧無悔乎曰不當者

處陽而質柔故遲

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

一卦由四而豫是陽倡而陰皆和矣衆之所歸寧不大有得乎但群陰爲疑獨剛爲斷公其樂於人勿疑可也然必朋來乃足以見其公而吾大有得者亦惟志可大行耳豈過於樂哉一陽貫群陰爲簪髮之象

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五處正位而有逸豫之樂疾也但下乘陽剛之臣群情所萃震動以告道之則其中心有所警戒雖疾而得以保守弗失也苟非中爲其可以常不亡乎恒之一言必其虚受而不變焉不恒難矣

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

爻乃陰之質樂之終動之極爲昏冥於豫者也國家成法皆變渝焉危在旦夕矣其曰无咎豈當豫之時而然乎夫子直言何可長也其凶明矣

䷐震下兌上

名卦之義此甚備者夫子以爲剛來而下柔言象也動而悅隨言徳也又服牛乗馬葢取諸隨而序云豫必有隨程子以雷震澤中因之以動朱子以已能隨物物來隨已皆其義也竊於來之一言其自否而來乎葢天地否塞陰陽不交於是陽氣下降陰得上升時乃循環故曰隨時而彖言元亨利貞以此也其占止得无咎非乾坤之元亨利貞矣且以後天圖觀之震兌横而六卦縱震兌春秋之中也故以隨爲義其天道之始可知不然歸妹何以爲人道之終乎學

者互而觀之於文王心或有得矣○義見卦變
朱子分內卦爲自困外卦爲自噬嗑合之爲自未濟

隨元亨利貞无咎　彖曰剛來而下柔動而說隨大亨
貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉
陰陽二氣交變於天地之間其往也不得已也其來
也亦無心也陽來下陰陽動陰悅陰隨陽而變矣然
豈得而知之哉故聖人一出而天下應之乃一氣感
通之妙大亨之道也推之人情物理莫不皆然時義
所以大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
以象雷入澤中似未覩切意者兑爲正秋雷蟄之候
君子體之以休養焉一日之晦猶一歲之暮也一日
之息猶一歲之藏也雷不蟄則其發也不烈神不養
則其發也不精
初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門
交有不失也
隨者前無故也無故則因之而已耳今乃官守之初
即變成法蓋陽來陰下其性常動亦不得不然也非

出正道何能吉哉故必出門以交合乎衆見乃可不失者卦本隨柔爲義也○二三四互艮艮爲門闕

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

以卦言主於初以爻言二得正但陽來居下勢動而二不得不隨隨乎下而失乎上是係小子而失丈夫矣近比而忘正應凶咎宜矣聖人止謂弗兼與也其亦隨之時乎人苟能以靜處之或可以無患也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

三本下卦但近於四而遠於初故係丈夫而失小子也四乃澤之下布隨之豈不有益哉然以義可也以利不可也是必自處以貞聖人發之若曰六三陰居陽位當動之極志在舍下豈論得不得耶

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程子以四處臣位得天下之心爲危疑之道惟誠積於中動皆合道以明哲處之乃可无咎朱子以剛居上之下與五同德故占爲有獲然勢凌於五雖正亦

凶惟有孚在道以明則上安而下從之矣其義甚明

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

君者人之所隨非隨人者也然使天下皆隨乎我豈必事事而爲之哉自處以一德相孚於臣之嘉者信任不疑則群才効用萬事㡳績何吉如之蓋五處位中正與四同爲說體又陽剛純一能孚於人此所以隨時有爲而與四同爲大亨之道也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

隨者義不得不隨也今上六居一卦之外有遯而不與之意勢必拘係之恐其去也又從而維之若盤庚之反覆播告非處人君之窮乎若宋之末造又甚矣然王用亨于西山者何也此遷國之象也人心既變必革而新之故反隨爲蠱將有事矣泰之上六意正如此先儒以窮爲極於理固通但於上字未甚切也

䷑ 艮上巽下

蠱壞也以虫食血爲義又蠱惑也山性止而風善入物爲風鼓於外多長入於內多壞卦自泰來剛上柔

下初之天地交者今有不交之象矣又君止於上而無所振作臣順於下而無所救止亦必壞之道也故爻取治蠱爲義知所以治之而致之者可知矣

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也先甲三日後甲三日終則有始天行也

人情易至於因循而難於振作以其蠱也善以治之寧不大亨矣乎然必如涉大川奮往以有事乃可以亨之不然以壞之緒未可以得志也其曰先甲三日

後甲三日者何也此言庚也蓋天行以甲春庚秋則是甲始而庚更矣庚先三日為丁後三日為癸丁寧揆度之意以明事之更者先之以復其舊後之以綏其勢皆俟其更之之迹也故巽則曰庚此則曰甲蓋巽以行權陽剛在上蠱不足以當之其曰無初有終終則有始義則互見者也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

幹在下而能爲上之任若子之少而能爲父之承也一體以繼壞于前者後于後又何咎乎但畢處其事徒巽無益雖厲而終吉惟在善繼述不爲嫌也

九二幹毋之蠱不可貞象曰幹毋之蠱得中道也

以剛應柔居下治上是母之蠱而非父矣故必委曲以處之而不可執其理之正可也蓋其位得中道乃能幹如此聖人發之所以悉人情也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以陽剛之才幹父之蠱何以小有悔乎過中故也君子見天下之弊不勝其憤欲一决而去之矢之激矣激則未必不為禍也然猶無咎者其尚得巽之體乎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

艮之性止又六陰而四柔也不急急於治蠱俾壊者日甚焉若非臣子之道矣然天下之事亦有不容以亟變者舒徐以俟之委曲以圖之終歸於善焉可矣過此以往能得志乎處安石顧役之法可鑒矣

六五幹父之蠱用譽象曰幹蠱用譽承以德也

本義言柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽蓋柔則才弱若不足以有為但能虛心以任陽剛之臣則一德相孚而譽皆歸於君矣吉豈待言乎

上九不事王侯高尚其志象曰不事王侯志可則也

治父不能以不蠱蠱深不可以不治然有位者之任也上九無位故得以高尚其志若嚴陵之於光武焉及事已成蠱且幹矣乃欲以位處之則飄然遠去其志實治蠱之志也不治其事豈得以享其祿耶此子陵所以為高而非沮溺仲連之比也

微哉聖人立言之意乎幹蠱曰子而不曰臣禹尚曰臣而不曰子臣子一心也君父一道也其不同者則必有變而通之者矣學者其思之哉

䷒兌下坤上

卦曰臨者為二陽名也陽來於陰之下蓋復矣未得位也雖喜之未可以言臨進於二得位矣故能臨猶未可以言泰臨者居上而臨下也此則進而臨之以陽臨陰以道制物以理御氣之謂也不必以位言也

臨元亨利貞至於八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順

剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也○世以十二辟卦為始於京房觀八月之云則知文王有取於辟卦矣合七日與天一地二章參互錯綜而曆法存焉此聖人開物成務之一端也京房止以卦氣言之隘耳謂非有得於易乎

乾之四德合全卦而言也一歲之功也臨之四德分辟卦而言也一時之氣也故曰至于八月有凶

二陽浸以長而卦體悅而順爻位則剛中而應是以大亨此夫子發之謂君子可以臨矣且臨之美而亨

也何以至八月有凶哉蓋天道循環之常惟知幾者必思預防之見臨則知有觀也二陽在下為臨蓋由復而來其長也既以浸矣二陽在上為觀將至於剝其消也亦豈能久乎是以貴於人事者此也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

澤上有地言澤則深矣君子體之教思無窮言地則廣矣君子體之容保無疆如是則德澤入人之深而臨之之道無忝矣

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

咸感也臨涖也涖民者未有不感民而可以得民也初與四應陽悅陰順感之至矣然豈可有所溺哉故居正以應近臣之求乃爲得吉蓋初之志行甚正故能如此程子所謂與他卦之感者不同是也

九二咸臨吉無不利象曰咸臨吉無不利未順命也

二亦以陽臨然進而得位且得中也故吉無不利矣曰未順命者何也蓋初感乎四四近臣也二感乎五五賢君也士得汲引以達其志臣得委任以行其道豈不吉哉但感之可也順而說之不可也故持已者

得申其志在位者尊行其道以是而臨臨之吉矣往又何所不利哉

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

兌為悅為口舌三兌之主也以甘言悅人豈臨之美哉仁言動於一時終則弗之感矣故無攸利然三多憂又悅過者憂必至憂反乎悅者也憂則圖所以善其後焉亦可以无咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

四乃近君之臣有陽剛之才者則以事任諸已有柔順之德者則以事委諸人非出於至誠無我者不能也然又必所委者得其人斯可无咎今四應於初得此道矣夫子曰位當者言已之位既陰柔而幸所遇之賢當汲引之是臨之至也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

坤易以知簡簡則易從今六五虛中柔順下應九二不自用而取人何其簡能乎大君臨御萬方正宜如此然不言於他卦者非臨且非九二之賢也其曰行

中者下方持正未順命於上上則知人務委心於下非用其中者能之乎

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

臨人之道不必以位也德義可以臨之風聲亦可以臨之上六處一卦之外無位矣遠於二陽無應矣但陽無不感陰無不應况坤之厚臨之終也故其志在内從者有俟陽浸長之意處江湖而不忘君何其厚也如是則世且吉而道無咎矣君子哉其若人乎

爾雅以丘左高為咸右高為臨丘高為敦

䷓坤下巽上

臨者陽臨陰也進而逼之以其浸長也觀者陰觀陽也下仰於上以其效法也下雖觀上而上亦以之而自觀上爻觀下而俗因可以觀治觀之義盡於此矣然亦有觀而不善觀者爻位之不同也

觀盥而不薦有孚顒若

觀感之閒有神存焉而非可以語言行事論也故聖人一出而天下快覩帝王一見而聖主已決此豈得於豫知哉神難言而指其可見者惟祭祀之時乎故

曰觀盥而不薦而孚之人心者已顒若矣此活潑潑之道也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

卦以九五為大觀在上居中得正而天下觀之者也上順其自然而入人最深下順其自然而應之甚速非神之為乎然所以為神者非有他也一誠而已矣彼神莫如天而天之行也至信者寒暑相推四時不

成其度數可考而知也聖人亦天而已矣神道設教信如四時其誠心可推而置也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎

彖以民觀為義象以君覩為義故曰風行地上省方者因坤地也觀民者因衆喰也設敎者因神道也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

九五在上聖人設教矣其根作啟革必有神道寓於其間小人未足知而君子宜有以黙識之也初乃位下勢遠而性蒙焉若童子之見習而不察寧不可羞

吝哉坤性順而初柔故童象

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

二為五之正應乃謂之窺何蓋觀莫善於親切离明故知之真而信之正也二陰則所見不明柔則所從不勇雖其中心之信亦一節而已若是則女子不越閫牖窺之正也丈夫在大臣之位可如是哉

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

我者對人之稱一卦皆觀乎五而三獨觀乎已者蓋不近不應故也六陰而三陽出内卦之上才足以有

為時又可為惟觀乎道何如耳道則進也非其道則
退也出處豈不皆有可觀乎
六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也
五之盛德大業光明俊烨天下莫不向慕歆立於朝
而四則近之觀之至真者也君又尚而待之以賓禮
蓋陰陽相際各得其位其世道之隆乎
九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
天下之治聮屬於一身者也故觀人即所以觀已治
身即所以治人然君子之心恒日不足求无咎而已

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上與五同德而異位德固繫天下之望位實統天下之尊也故當觀五之所行以爲之則志之未平豈復有所繫戀哉陳圖南其似矣

䷔ 離上震下

噬嗑之義若出於後人其不免迂儒之議以爲凡近必矣孰知聖人之理不出凡近而精微之妙在焉此所謂一以貫之也故觀易者必先有得於象而理可得而知否則舉天下之言皆可説理矣奚以象爲哉

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動
而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也
頤中有物取象也推而廣之天下之梗固非一端而
治道其大乎下剛上柔震動離明剛柔分則雜者辯
矣動而明則見者畏矣有辨則美惡貴賤賴之以不
淆也有畏則是非曲直恃之以不恐也觀之天道雷
以燭之雷以震之威生於明而斷獄之義在是矣觀
之爻辭體明而不察性柔而不剛則哀矜之情亦在
是矣利用獄豈專於刑者哉

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者刑之薄也明罰則刑不黷矣法者刑之令也勑法則民不犯矣此又發用獄之凡以見先王之制雖出於不得已而仁未嘗不存其間天威之不褻也

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

食通於腹故以口取義刑施於人故以身取義皆去其梗之意也初動於下於口為頷未及乎腹也於人為足未及乎身也故曰屨校之刑有事之始小懲即戒猶舉足之初滅之即不行矣君子之待小人如此

則除惡於早刑豈非小人之利乎屨校以木桎足足

本兩而一陽橫之桎也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

初九受刑者也六二用刑者也在下卦之下如人之

膚二噬之若易矣然彼剛而我柔反致滅鼻之膚惟

治之得中於義為無咎也曰鼻者言噬必以口鼻在

口上猶二在初上我以口噬其膚而彼以膚傷吾鼻

蓋不服其上之意也

六三噬腊肉遇毒无咎象曰遇毒位不當也

二之所噬者初也二之所噬者四也四比初為益剛矣我噬其肉而彼毒吾口是以憤詈之氣傷之也三以位之不中不正比二雖為過當然卦之所以為梗者四也罪不可以不治小吝而已又何咎哉

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

九四之所噬者又兼初與三而治之者也故為乾胏先儒以為胏乃肉之聯骨者肉者初而骨者三也乾胏雖易不一而九四皆治之而得平其故得鈞金束矢而重者質矣直者中矣雖然不可以易視之我

柔彼剛豈無怨忿之意哉亦以大臣之位有以服之耳必利艱貞乃吉者比之無訟爲未光大也

古訟者大事必先入鈞金鈞金銅也小事必先入束矢束矢百矢也曲直既分於是入者得中屈者輸罪故得鈞金束矢斷獄服人者也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

九四雖爲用刑之大臣亦爲有罪之很夫六五噬之又專其大而不兼其小者何也君不理庶事也非庶事則剛矣何以謂之乾肉以君臨之雖剛而不剛難

噬者亦易噬也故曰乾肉得黄金者大事入黄金黄金文諸金文貴重者也而矢不在其中可知矣得之者非謂利之言治之旣服而所入不渝耳然訟者心必險而事必邪也故貞正嚴厲以治之乃吉位非臣比不待艱矣

上九何校滅耳凶象何何校械耳聰不明也

何校於首必滅其耳此象也聞言不信耳先受械此理也至於極而原其聰之不明謹始也

☶☲ 離下艮上

凡三陰三陽之卦皆自否泰而来先儒之論也世之泰也文必盛焉世之否也刑必先之理也亦勢也今卦以坤上之陰来居於二以乾二之陽往居于上所謂剛柔雜而章以卦變言之天玄而地黄以成卦言之山青而火赤周禮繢人之事雜五色而成文其次曰玄與黄取天地之正色也又曰青與赤謂之文言生旺二氣也卦曰賁也有以夫

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔来而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎

天文以察時變觀乎人文以化成天下

上本坤也一爻來居于二是質剛而文柔矣二得正故亨下本乾也一爻往居于上是質柔而文剛矣上不正故小有攸往取損三四爻爲變者理固無不可特於天文之觀玄黃之色不親切耳天陽也星辰爲陽中之陰地陰也大石爲陰中之陽一往一來經緯參錯而七政八情之考占於是乎出矣人事與天地黙用感應威儀動作之間吉凶禍福見焉故聖人制爲禮樂教化文質彬彬使斯民由之養德寡過蓋爲

此也若是曰亨可矣小利攸往者何哉嗟乎吾乃今知禮者忠信之薄文盛者質之衰其泰之變賁之時乎夫子從先進可謂觀天道之深矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

離在上為電在下為火明不及也陽發為雷陽止為山威不及也故明庶政文爍然而可觀無敢折獄止當可而不察

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

處下為趾君子飾行以車貴者乘之也在下則無位

矣乃以徒飾之徒豈飾乎義之所在雖嘗屢散殆有過於和鸞者矣推之於一身皆可知也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

卦本乾剛而柔來文之為离之明猶人之身陽本元氣而陰來榮之為須之美須不得自動順動則須動矣君子處二之賁必須以待之上興而道可行也詎陰之藉陽臣之藉君文之藉質即吾身皆可知者道非通於自然之象也哉

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

明離之極賁如也互卦為坎濡如也剛為柔文濡若溺矣但出於陰上則不為其所溺也是以永守其正言蓋文久易至於溺人欲將滅理矣能守其正則自然之文豈為繫縛之飾而陵夷耶

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

言賁則有飾矣言皤則無色也外卦為上所文而應於初位陰而兩欲比之故疑然人疑而馬翰如以往不得而目已也終則知其為婚媾而合矣大臣當明

盛之世質柔而不能自決又爲言飾貌者所惑非下乘九三之馮幾誤矣其得同類協衷者乎互下為震為馬爾雅以的為白顙

六五賁于丘園束帛戔戔吝吉象曰六五之吉有喜也

互為賁主又處中而能受者也上居一卦之外乃高蹈丘園之人能屈已以下之其樂道之誠於在位者可知矣然誠意愈下而儀文愈簡束帛戔戔[illegible]似吝也當賁之時而獨不事文飾感乎之妙將必有他喜矣太子於四皓亦其事也艮為山丘在震林之上又艮

為手中爻坤為布一兩為束

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

坤為文有飾者也今乾又以一爻來文之則知賁之白而純矣居艮之極賁之至善以誠而不以文止曰無咎者其善以道而不以譽歟上得志者蘇氏曰柔之文剛以貴從人剛之文柔以人從貴從人則存乎人從貴則存乎己此上九所以得志也陽行其志而陰聽命惟其所貴矣受賁莫若白

易原卷之三終